

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷二十三

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吴錫齡

謄錄監生臣高伯揚

周易函書約註卷二

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

☷☷ 坤下
坤上

⚋之象出于偶偶者一之兩也故兩其⚊而⚋之伏羲四圖東西分列者止于兩畫聖人開圖為卦始以一連一斷分別陰陽六畫皆斷象其虛而能受柔而至順故坤者順也

坤古作巛歸藏易作奭元句亨句利句牝馬之貞句君子有攸往先迷後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉虞仲翔王介甫吳幼清俞玉吾郝楚望王虛舟皆以後得主為句

元亨利貞一字一義仍與乾同特貞字上添牝馬二字明坤以翕受順成為德重在成終故也由天地未闢至萬物肇生止有元亨利貞四字而已元乾之始貞坤之成也亨利者亨元之理而使至于貞也由其動而舒散資始于不竭之原則以為健運之能由其

靜而凝定成終于各正之貞則以為順受之能其乾
坤兩字皆假立名目故乾之用九專疏元亨坤之用
六止言利貞馬健行乾象乾本象龍因與坤交不飛
于天而行于地故易龍而稱馬彖言行地地坤象有
行地者則非坤矣若先迷靜鎮之體烏能有行因貞
字在亨利之後便屬既與乾交資生肇見時故以馬
而牝者象陽之已附于陰為陰所含又以牝馬之行
象陽之不終為陰困漸次發越化化生生充斥地面

之象彖以牝馬為地類則馬非地可知且釋為行地靜體而上見動機則資生之義即寓牝馬字中彖釋坤元已曰資生豈至貞成猶未資生乎葢牝下著馬字便可知由乾得來馬上添牝字便可知交坤之乾與健行之乾有分交乾之坤與靜鎮之坤有別且牝非得壯安能自生故下文兩象皆言得彖釋牝馬原不曾牽合利貞則牽合利字為句者非此上七字坤德已盡是為主象其牝馬字全說交乾原兼動靜兩

義觀下文迷得與得喪皆兩象可知君子至利字為一段是借人事以象坤之利故下以利字足之得朋至貞吉為一段是借天道以象坤之貞故下遂以貞字足之特添安吉二字者見坤已得乾而至于貞則无復有他虞故安吉也安體也吉用也无成代終之象也人當方去作事其中事勢必難逆料故先迷逮于其事既成各就條理故為得主坤无明暗比于陽明則暗故曰先迷是先迷二字因交乾始見交乾斷

得主矣得主者心中有定主也目非綱不理綱目之主也三綱者五常之義故彖辭以為得常人之形成于地性命于天形以性為主臣以君為主子以父為主婦以夫為主是其義也利彖以人事貞象以天道者利字頂得主來說在動用邊安貞頂喪朋來說在靜邊交互以見義也坤卦不釋元亨以資始之能讓于乾代終故也坤尚如此羣龍之見安得有首得朋喪朋與大明終始相對大明日也日之施光終古不

易承以陰魄乃别始終始朋之得終朋之喪也朋類也相資相得之義謂陰資陽以為明月資日以為光若陰與陰陽與陽合一不分安可云類月之初得日光始見震象必在西南故云西南得朋逮巽露一陰至于艮象而幾盡必在東北故云東北喪朋先天圖始震終艮說卦傳出震成艮雜卦震起艮止皆此義但知坤之所得必交于乾此義自明

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此與乾彖不同乾之卦辭止有四德故彖辭分釋四德坤之卦辭止三段自至哉至行地无疆九句是統釋坤之四德及牝馬字義為一段柔順四句釋借人事以象利為一段西南六句釋借天道以象貞為一段至哉段由元説到資生便將四德釋完為元之一字便包下三德也坤之静元不可見而資生皆利貞之事利貞由坤亨而來則亨利貞之義已全歸此段然以資生釋坤元止如以萬物釋乾元耳葢坤无别

亨交乾而始亨其曰承天曰德合无疆曰含宏光大曰行地无疆皆謂交乾也首段不必分元亨葢非元不亨非亨不知有元本相因而見也乾言大坤言至至極也大言其所包不可量至言其所極不可量便覺前面有個地頭便是比于乾而後見也天包地外天又統地天之所至地隨而至之故不克與天并大乾資始坤資生非乾坤各一元也天地未闢均由此一元而亨乾坤陰陽耳故乾象天而坤象地其資始

則歸其能于健運之乾資生則歸其能于翕受之坤止此一元乾坤同有之若元之實際則思議不能到語言不能宣矣然乾坤雖同此元而坤必得乾始有資生故資始資生又各不同用九節專釋元亨用六節專言利貞皆是此義資始者氣資生者形生者之所生皆始者之所始故同一元而又以為承天纔說元便說資生則亨利貞皆在其中非如乾之資始單說元字資始字原不連亨字故乾之四德可分釋坤

之資生在利貞後一言資生而四德已完故不待分釋其在卦辭坤之四德為第一叚故彖辭亦釋為第一叚自來以至哉三句釋元坤厚四句釋亨亦如乾卦分釋而不知利貞已釋在此叚了故有資生之説順者无違之義承者受而載之坤既不能違乾則乾之四德坤皆受而載之故曰乃順承天不曰承乾而曰承天即象而言理也然曰資生只是資之以生不可作已生説葢此止明一元既亨之坤德耳

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此四句直說資生之義而亨利貞皆在其中利即亨之遍貞即亨之成故言亨而即言品物品物固利貞之事與乾亨言品物同義坤厚載物言德非言形也德即載物之德含宏光大是也无疆者乾也健運不息有何疆界合即合而有助全由交乾而見下二无疆皆指地言因其合德故亦以地為无疆含包含此交後之坤虛受之義也宏言蘊蓄之量所含者無物

不有其靜也翕故曰含宏光言昭明乾之色也大則光之宣著无遠不屆乾之體也交乾而乾為所含因時呈露其動也闢故曰光大不翕聚則無可發散故光大又後于含宏然俱本含字來不可說已生之後含又本合字來天之全體既為所含則坤之利自在其中若竟說作光大則是利之貞而非亨之利非資也資者有待之辭也然資生即在其後故下曰品物咸亨此萬物資之以亨非坤亨也如認作坤亨則利

貞尚在其後何有品物須知坤之亨只德合處便是

蓋坤厚載物是總言坤德德合句是坤與乾交即坤

之亨含宏句是既交所蘊即坤之利品物句是既交

以後物得所資以補足資生之義即坤之貞

牝馬地類行地无疆此二句當為一節不連下文

上段釋四德已完此補釋多牝馬二字之義合上九

句為一段然止言行地无疆上面不著利字則利字

非連牝馬矣蓋利即亨之周遍處故乾坤兩卦皆釋

于亨中卦辭以牝馬為坤貞此釋牝馬而不及貞為言牝馬即言貞也馬乾象地坤象今謂馬為地類類者相比有助之稱是坤得交乾之象可知馬非即坤行地者非地也因乾故言馬因已交于坤故牝之總是乾陽善動之性雖已交坤不能久住坤中發生呈露之象也又以見坤非乾施莫由生也上稱无疆者乾也因方與乾交故曰德合此云无疆者地也交坤之後而生機遍布故有行地之説无疆謂廣逺也廣

者體之遍遠者時之久

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常

上兩无疆相應釋主象四德已完此兩順字相應為一段釋卦辭象人事以申利字之吉其兼言利貞以貞即在利中也柔坤體順坤德柔順利貞見非剛健之利貞也利遂貞成也凡人行事其得遂志而有成者多出于柔順大剛則折逆則多忤烏能遂而有成

先迷二句本君子來事體未成茫昧難分未有所得

故云失道獨物不可以言順陰以順陽為常道今既得乾為主故云後順得常坤妻道也臣道也三綱即五常常即得主之謂臣以得君為常道妻以得夫為常道故未得之先便以為失道先後字有二義先迷者坤之静後順者坤之動又有坤不先乾之義故添出順字

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

得朋喪朋與先迷後得同義乃釋卦辭取象天道以中貞字之義類即朋也朋者相資有助之稱類亦同等相似之義西南得朋是從明之未生說到陽生正陽方交陰陰初得陽之候故曰乃與類行與者朋之義與行則朋之交也東北喪朋是從明之垂盡說入已盡是陽既交陰而復乎其位陰之翕受包固歸于靜正无成代終故曰乃終有慶明始之原未有慶即先迷之旨終與始對謂資始在其先也慶即太和之

美善嘉之德本非坤有乃令得而有之故以為交乾之終令人以懐妊為有喜即其義也安貞二句本乃終來既交以後固宜静不宜擾亦謂安受而享其成正見其得乾而代終應地无疆本得喪四句來見月與地同也蓋月與地同為隂體月得日之明而舒光地得天之陽而布化故以為應地无疆即廣逺之義

象曰地勢古作埶坤君子以厚德載物

習坎洊雷隨風兼山皆上下兩象乾曰天行坤曰地

勢葢天之轉運無間斷故言行地之博厚无上下故言勢行以氣言故止考之以時地以形言故止觀于其位命爻而分初上逐爻俱兼時位皆定于乾坤兩象言健不言乾健乾德也言坤不言順坤順義也此互文以見義也地形人事上下兩象也厚德載物只如云承受得起有包容涵受之量

初六履霜堅冰至

圖中初畫之陰儀自此爻始六陰象初六一陰象霜

陰氣凝結象冰陰氣極盛象在下故言履陽以神用故舒散陰以形用故凝聚有形而凝聚故言堅言積

乾坤初爻象水天一之生也舒散故潛淵象流動之水凝聚故霜冰象凝定之水

象曰履霜堅冰王輔嗣韓康伯註定真本云履霜下无堅冰字魏志許芝引此作初六履霜亦无堅冰二字王昭素胡安定皆以為然易舉正本之朱子從之陰始凝也馴至其道至堅冰也

細玩辭意止是上句全舉爻辭下則一句釋履霜兩

句釋堅冰耳馴順習也文言中順字積字皆從此出見理勢之必然

六二直方大不習无不利

方坤之本體直乾之動大乾之體今言于坤中交乾得乾故也故言于坤二交乾則坤之動矣故曰六二之動此後諸爻皆指動變言特于坤二舉其例以槩之直方大皆順德之自然非由學習故曰不習習重也習必重複玩味也坎有重坎故言習此爻變坎非

有重坎故不習坎為含胎之坤故有時用之説坤二正當其爻故兼説坎義利本不習來坤之順徳也自致用而見非利益之利即不思勉而中道之義

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

光即含宏光大之光乾之色也因爻辭遺光字故孔子補之

六三含章可貞或從王事无成有終

下卦之終而兩卦之中故曰含曰成曰終含謂静翕

是蘊而藏之于內即居上下卦中而虛受之象坤德先迷何章可言此居內坤之外陽德光明文彩外煥坤既得而含之成篤實光輝之文故以為含章明非本有也坤德代終故止曰含含則必將有成故可貞可者未然之辭王乾象從王事即乃順承天无成不敢居成功也有終終其職事也无成而有終者代也居下卦之末故言終居下卦之上與外乾相接故言從王事王事在外者也或字與乾四同為人位言也

乾四與下乾接故在淵象其未離于地而又以為非離羣此與外乾接故言從王无成即乾惕之㫖有終是盡力到底之義

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也舊音知智

可貞猶是含時以時發説既含後事可者豫料之辭蓋章本得于乾陽不能久為坤蓄故可待時而發即坎之時用也時固健行所歷之候也從者坤順也王事故光大從王事故知光大從者王事則不敢自有

其成王事而仍以為成則又曷敢无終此即无成代終之義非王事何云光大不克盡其分義何由知為光大

六四括囊括古文作唘无咎无譽

陰虛能受囊象互艮手在囊上故曰括括結囊口也坤虛象囊四柔變剛居囊之上結囊口象坤上兊爻兊口故含坤下巽爻巽繩故結尚口乃窮口已括矣何有咎譽

象曰括囊无咎慎不害也
括囊者慎也无咎者不害也
六五黄裳元吉
黄土色土居中裳在中而順坤象黄從五字出裳從
六字出元善也如云有黄裳之善故吉是三義也文
言美在其中正釋元字左傳黄中之色也裳下之飾
也元善之長也亦解為三義如但云大吉說向占卜
便非

象曰黄裳元吉文在中也

此爻居天位之下天包地外乾為衣覆于外則在中者為裳故遂以中順為裳文在中與含章相似皆為中虚能受交乾而有得也古天子之裳皆有文飾乾本文明外見故在乾則言見坤則翕受于中故止言在中

上六龍戰于野其血玄黄

龍乾象戰爭象野曠遠象皆謂乾也乾坤之交爻交

有之陰陽之際在於初末至上而言戰葢陰極將反

靜極復動故也非乾與坤爭也止據陰爻之動說岀

道理陽固善動陰而動矣有似乎陰陽之爭故曰戰

血陰類也天元而地黄則色之雜矣此便從龍戰見

岀

象曰龍戰于野其道窮也

在爻中者皆言既交以後翕受在中之事此則陰之

既盡將欲改變窮言極盡也而將反之機在其中矣

用六利永貞

用六者六之用也六坤隂之數與用九對看天地之間止有隂陽用九則不用六用六則不用九此正叅伍錯綜之妙叅伍者九六之合也乾九不用則三男无由成坤六不用則三女无由成用字不言于他卦葢謂六子悉出乾坤二用耳乾具四德而用九節詳釋元亨乾統天而資始者也坤亦具四德而用六獨言利永貞坤成終而資生者也乾彖獨贊乾元用九

之上特添乾元乾之重元可知坤之用六獨以永字加貞坤之重貞可知萬物資生後何有窮極故永也

象曰用六永貞以大終也

乾彖獨大一元此象不唯不著元亨字并不著利字則坤貞之重可知矣然貞非自貞正以成一元資始之功故曰以大終以因也大乾也可知元亨利貞之理乾坤本非有二特自其始而施者言則以為健運所能自其受而成者言則以為順德所能耳乾重元

故大其元坤重貞故大其終

文言曰釋文无此三字坤至柔而動也剛至靜而德方咸陽石經方下有也字後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此重申彖傳釋卦辭未盡之義其柔順靜方皆坤德動剛得主承天皆謂交乾也柔剛體也動靜用也健順德也剛本乾德動則交乾與乾合德故剛動即變動之動陰爻之動變而為陽即其義也此一句總下

五句之大意至柔中包有靜順義動剛中包有得字含字承字義靜與動對德方言靜是未交乾時方則居所不移象其鎮靜若圓則流行不息矣乾施既退渾然中居方象含生敷化各正不移方象故謂方為坤德得主指動剛時說謂交乾而有得也柔不附剛則委靡而无以自立坤不得乾則孤處而无由資生故乾為坤主有常即釋得主也乾動直而主施无常動之理故以交坤附坤為常道坤靜翕而主受无常

靜之理故以交乾得乾為常道以五常論即臣得其君妻得其夫之義含萬物而化光本得主來乾施既退元中所亨之理氣為坤所含此時雖未有萬物而萬物之理已具故曰含及夫變化施生靈蠢動植各各光明昭著是為化光用一化字便非靜方時矣因所含皆陽明之大用故所化遂昭著而不可掩此皆交乾順承之事故下曰坤道其順乎承天而時行順則乾之所有皆其有承則不敢自有故云代也坤既

順承故健行不息者本天道而坤亦以為時行也時行者不疾不徐即有常也此叚柔字申牝字及柔順之義動剛申馬字及行地之義德方申先迷喪朋之義有常申得常得主之義含萬物而化光申含宏光大之義順承二句申乃順承天之義而元亨利貞皆在其中故乾坤兩卦皆止發明元亨利貞之四德

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之

不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也荀爽本順如字臣順君也本義以為慎字之訛

此釋初六爻義伊訓曰作善降祥作不善降殃其稱說天人感應之機固已較然不爽孔子此言幾若相似而最深最密則大不相同蓋天地間固有作善而不降祥作不善而不降殃者是偶然之善不善非其所積也故下曰非朝夕之故然亦有積善積不善而不降祥殃者是一人之積非一家之積也固有一人

所積之善不敵衆人所積之不善一人所積之不善不敵衆人所積之皆善故曰積善積不善之家然亦有家人之積善不善大畧相同而祥殃猶未判然語云不在其身則在其子孫故曰餘慶餘殃此等道理豈不較伊訓更深乎下曰非一朝夕之故便當知其有漸又曰不早辨便可知辨之宜早葢言順也為積累之勢便而易耳而當慎之意自在其中此象言于初爻則後此相因之勢原未可定故以一順字惕之

且善之難積甚于惡用許多防微杜漸工夫猶難到純熟地位惡之易積甚于善只消幾句不妨事便不可過矣春秋防微杜漸都在最初便是聖人遺教之本心乾言健行言朝夕言始終言時成皆在遷流上說无形邊事坤言積累則皆有形邊事然下曰朝夕曰有漸亦從時之流衍相形而見故坤之一卦未有不對乾言義者也

直其正也鄒志完正也作敬也方其義也君子敬以直內劉器之改敬作

正禮記曰直其政也則政者敬之訛也　義以方外敬義立而德不孤　張倫本有易曰二字　直方大不習无不利則不疑其所行也

此釋六二爻義坤得乾中中直如矢人之用矢内體必正此爻變坎故曰直者言其正也方有裁割之義在賦形有定各得其理上說正立于此而義加于彼故君子法之敬以直内義以方外上言正此言敬故劉器之改敬作正而鄉志完又以上正字改為敬字不知正未有不敬者不敬未有能正者也此段少釋

大字故程朱以德不孤句作大字解然不孤即有鄰之義唯乾稱大今坤之直方上與乾配則不孤字中便是說大字坤既與乾元相配則同德相助豈不益成廣大之勢不疑所行有二解我之敬義即人心共有之敬義人不疑我所行正合不孤之說疑故習而後利不疑何假于習總由坤德自然不事勉強則自不疑其所行此不習无不利之說前說解无不利處較多後說解不習處較多然當本敬義立而德不孤

來益坤德柔順固出自然亦必善可同人故自不疑其所行

陰雖有美句含之句以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

釋六三爻義美出于乾含在爻乾後含便是勿敢成從順也從王事便是代終坤之所終終乾之所始故爲代妻與臣皆坤象故末句止釋地道以无成代終妻與臣莫不然也在一卦中故言含在三爻故言終

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

釋六四爻義天地變化者下卦地上卦天兩坤相接離下之上正乾道乃革之爻坤道陰濁坤上交坤重陰接至故閉蕃謂震巽之爻亦掩蔽之義與泰之包荒相同變化在更易變換處說閉在重坤陰盛處說三四人位故曰人乾象既伏陽德不亨故賢人隱四在乾取上進近君象而此以為隱重陰故也不可縣

作近君說說閑又說隱所由宜括囊而謹守也

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于事業美之至也

釋六五爻義黄中德中五位也通理言充滿盈溢而无所歉也本爻未變坤為文理象變坎通象故小象曰文在中也此句釋黄字正位正乎中之位居體句釋裳字裳為中服覆于衣而順衣者也乾陽宣著以外見為體坤陰静翕以中居為體五適處中順之體

故以為居體不知裳為中衣而但曰下飾不知五為中位而但曰尊位皆非美在其中釋元也元字在乾為善長在亨為嘉在利為和後又曰乾始美利美亦嘉也皆嘉美此一元之善也此之所美由乾來也黄有中義裳有順義元有善義左傳之文固亦解為三義然其所美又即此中順之德故三義仍止一義以美贊乾與以美贊坤同此一元也其字指五之位言曰在其中則非坤本有矣非本有而有之故指其所

在也三居卦中五居上卦之中三之含言藴之于内三内卦也其无成代終皆逆計含後事也五居外卦是將發之中故有色可稱有位可見有體可言而又説通説暢説發此内外卦取象不同之故暢與發皆通理之妙暢是理之通于一身者發是理之通于外見者皆元善在中之妙善固美也暢者暢此美發者發此美此美無間于中外故曰美之至此旣獨不釋吉字則知周易所重在理而不在占故以元吉釋為

大吉者誤也是未知美在其中止釋元字也安有美如六五而尚有不吉者當知裳象中德不可言下飾坤卦象臣不可言尊位元善也故釋為美不可言大吉則文義自明

陰疑于陽必戰姚信蜀才疑作凝為其嫌于无陽也嫌釋文云鄭元作謙陳士元云鄭作慊讀如羣公慊之慊古書篆作立心與水相近讀者失之故作溓溓雜也董虞陸作賺荀作兼故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

釋上六爻義陰疑于陽止據上六純陰已到極盛无加之地說静極而動窮極必變之義非至此始與乾接非真有龍戰于其野疑似也陰似于陽陰之極也戰者動之極也動為陽性陰動極則似與陽爭故曰戰又曰故稱龍曰故稱則非真龍矣嫌于无陽而稱龍亦猶治亂而謂為亂也未離其類故稱血明疑字嫌字之義此類字與前類行之類不同類行之類以陽為類此類字謂血為陰類曰未離其類則止是純

陰極盛而動非有真龍矣醫家有陰證類陽即此義也氣无形故為陽類血有形故為陰類血之色赤赤陽之色也是一血字便已具有陰盛似陽之象玄天色黃地色一血而具此二色故云天地之雜

周易函書約註卷二

欽定四庫全書

周易函書約註卷三

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

䷜䷲ 震下坎上

凡六爻之卦皆在兩卦相重處説道理然後定此一卦之名如動于險中是也然其名義皆由動用之主爻而定震陽動于積陰之下故因動而名震震動也坎陽陷于二陰之中故因陷而名坎坎險也動險既

合故說動險相重之義如上下卦有兩用爻則于兩用爻之來往相得不相得處說道理如止一用爻則以卦中所有之爻比量于此一用爻而說道理為此動用之爻實為各卦之主爻故孔子之象遂有内外來往上下進退之說皆為主爻而言非卦變之說也乾坤之下首見三男明乾陽之大用序卦之首六卦皆不離坎坎者天一所生六者水之成數坎之為象乾初交坤坤得含陽于中是即含胎之坤明此後諸

卦皆坤母所生是即坤母之萬物耳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震之德動其象雷坎德險陷其象為雲為雨為水此三畫卦也動險合而為屯屯難也乾坤始交動而遇險故難元亨利貞散見于諸卦者儘有而四德全者絶少是萬物之大始大終也今屯有之萬物之生由元亨利貞而始然屯臨隨革无妄五卦四德雖全皆與乾坤不同其元始之義亦殊屯立君分土之始臨

宣猷布化之始革鼎新華故之始无妄虛中應事之始隨則為乾坤四德相隨而見故舉以明隨義令四德已具又云勿用攸往既言利貞又云利建侯何居事唯創始為難既亨以後則成矣故彖傳釋元遂以難生付始交之下既交以後則併合亨利貞三字而曰大亨貞而已因始之難所以勿用攸往是待時者也建侯止一事之利明利與乾異也勿往險在前互艮止也利建侯五居中得正長子主器也震一君二

民互坤國又為衆為順長子主器承五建侯象中互坤艮止之以地亦建侯象

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧鄭讀而作能

凡剛從用九來凡柔從用六來剛謂五初兩陽柔謂上下四陰諸卦皆乾坤之交此為序卦之始故曰始交始者該六十二卦之辭非泛言生物之始難生者坎陽陷于二陰震陽又陷于坎中勿用之爻動則過

險所以為難在險能動所以有大亨貞也未有生而始生故以為難又以為大亨始者元也始與乾同而其難則異矣動于險中動于坎下者固動陷坎中者亦動謂二剛之用也二剛本此卦用爻故全向用爻說道理諸彖中進退往來指說用爻莫不皆然陽稱大故以為大者亨貞非以大為元也亨而貞則利在其中矣凡卦之元亨如陰爻為用則直曰元亨如陽爻為用則釋為大亨皆大陽也此上釋四德雷震雨

坎造作也謂天所造作亦震動象時行物生何非天造風雨晦明國家治亂皆然故以草昧稱為天造震為蕃草草蒙茸翳蔚之象昧天未明皆在時上見得坎水内景不明于外也坎月初見震象亦非大明時故稱草昧雷雨交作充塞盈滿日月晦光豈宜有往此上釋勿用有攸往天造草昧綱常未定正宜立君以治為中之三陰順于上下兩陽也不寧謂不遑寧處亦震動象此二句釋利建侯

象曰雲雷屯君子以經綸鄭陸作論荀作倫

雲者雨未下濟也變雷雨言雲雷彖言其動象言體也坎以下濟為功動于上而下濟則曰雷雨解動于中而未能下則曰雲雷屯雲而又雷是天道未雨之經綸便覺得雨之難故承之曰屯此非卦名之屯也君子之于事業亦必先有許多經綸布置此即天道人事兩象之如以雲雷經綸便為此卦實義則非矣經綸借治絲字樣經理其綱綸理其目也

初九磐桓磐一作盤馬鄭作槃利居貞利建侯

磐大石亘艮石象桓大柱檀弓桓楹是也震木桓象橫渠謂磐桓為柱石是也營建本有作之事打初立基先正其在下之柱礎必欲其安静堅固此營建之經綸也震本動象初為難始又當勿用之爻又在險中不宜妄動故利居貞磐桓定居也建侯分土定居者也皆經綸之事凡皆即象以明卦義非實義也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

儲其材固其基可知其志欲有所行正謂陽下居初也行志也不可行時也磐桓者因行以見志也陽貴陰賤陽君陰民互坤在上而順初陽承于下故曰貴下賤又曰得民陽故稱大以貴下賤而大得民則居貞建侯皆在其中此後小象有文辭半隱者皆此例也

六二屯如邅如乘馬班如鄭作般如說文作驙 匪寇婚媾一作冓遘也 女子貞不字十年乃字邅音旃

屯邅皆欲進難進貌下動而上止故屯下動故邅邅

顫也乘馬者下動震陽下動也互坤為文斑象謂備

辮成列有待而進也應坎冠象相比而非分相干故

亦目為冠凡爻在上為承在下為乘初非正應動于

下而求與已合故曰匪冠婚媾婚媾者相對相配之

卦與隣遇字同義詳見震上及卷首不字者不字于

初互艮不字象初非已應也乃字者乃字于五坤艮

土成數十十象坤之乘承皆陽一正一不正一應一

非應故有匪冠婚媾不字乃字之象變節故言不字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘剛謂陽在下反復也天道之變十年乃復

六三即鹿无虞（虞王鹿作麓）唯入于林中（朱震以為誰君詘虞曰唯徒也）君子幾（鄭作机）不如舍往吝

本義作逐鹿无虞陷入林中來氏宗虞王作麓山足也唯虞作徒手煦按唯獨也即麓非一人之事正與无虞相合三居互艮之足故稱麓即近也虞虞人三

四人位也伏巽為入入山有虞乃可有獲无正應則无虞故為獨入林中震之末行之盡故為陷入震陽木坎蒺木艮木堅多節故稱林坎伏離明見幾象舍艮止象近險而前有所止宜舍矣若往而不舍必致羞吝動末止初與險相接故有即麓入林象動終止始故有幾不如舍象動之終與險相接故有往吝象

象曰即鹿无虞以從禽也郭京易舉正以從禽上今本脫何字君子舍之往吝窮也

禽鳥獸總名窮謂下卦之終震動之盡史記漢書禽獲也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

屯卦三言乘馬皆為震動于下動故曰馬在下故曰乘求與往皆謂四初四陰陽相應故亦曰婚媾卦止二陽各有正應故兩言之二比于動非應也故冦之四以動為應不勞餘力故吉利

象曰求而往明也

明者坎伏離也卦皆陽求陰此獨陰求陽故以求而往為明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

六爻唯二五言屯言貞五陷而屯二應五而屯是卦名由五定也初五皆陽五陷而初動故利建侯獨歸于初然初微而五得位故于五有激厲之辭坎體需濡故象膏坎以下濟為功令陽為二陰所陷挾而制之不克下究故言膏之難陽大陰小二為五應六居

二九居五皆得其正故皆稱貞貞正也静象也女子而貞則得其正故曰小貞吉九五而貞則非其宜故曰大貞凶此只以應爻之德與位形陽德之居五位者宜振動有為故以凶字策勵之屯卦三言乗馬皆非自動者也屯難方殷非動曷濟故獨責備得位之陽大貞即居中而陷也與屯膏同義據時位言耳凶字由陷字推出

象曰屯其膏施未光也

陽德貴施今制于二陰所施不如人意常覺其難故以為未光陽本光大為陰所陷故也

上六乘馬班如泣血漣如說文漣作瀍

下陽微中陽陷處窮極之地非可坦然大作之時乘馬震之動象班如不遽進之象此據下卦言象也凡卦至上爻未有不兼下卦言象者坎為加憂為血為水伏離目互艮手掩目流血泣象此據上坎言象也

自上動而下故象泣

象曰泣血漣如何可長也

動與恒通而言何可長者恒伏而處窮極之位也

䷃ 坎下艮上

艮止在外坎水在內水中通而善下非艮以蒙之必將一洩而盡又內陷而外不能行昏蒙之象故為蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我馬作來求我陸作僮初筮告再三瀆說文作黷崔憬曰瀆古黷字也瀆則不告利貞

蒙亨見不終蒙也蒙同萌非亨而昌由萌乎中交震

動陷而能動故亨屯為萬物始生故得其元蒙在既生後故得其亨即坎卦心亨之亨坎水初出艮山止之故為蒙凡動于内而外蒙之使不得達是因欲亨而後知蒙亦因蒙然後求亨故為蒙亨凡蒙未有不求通者二剛居中是能發蒙者我二也童蒙謂五艮為少男也雈憬謂告者五與二應瀆者三四與二不應也照按陽明陰暗互坤先迷外卦艮止迷而止發蒙象特不應者難為發耳三獨乘陽尤屬不敬凡筮

未有不誠敬者初筮止是誠敬再三止是不誠敬總
因遠近親疎之異耳蒙又有蒙蔽之義陰皆蒙陽初
獨在下為陽所包故二曰包蒙蒙與包皆以外裹內
為義初則初筮所成獨為陽包故初筮告比卦二為
原筮則初筮指初可知除二之陽爻不論三四乃再
筮三筮所成而皆不相應故不告也後說義當
彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我
求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆

則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

險而止退困于險進阻于山蒙昧不通象以用也用我之亨通以行時中之教即憤悱啓發也葢險中能動則陷而能通此蒙之所由亨也童蒙求我則其心志與我相應故可教坎曰維心亨以剛中此剛中便是釋亨因坎剛亨于其中能發其蒙故初近中剛為剛所包遂有發蒙之說因衆陰之蒙順附于陽故坎陽亦遭其蒙蔽止一亨字為剛中言耳初筮告釋曰

剛中明二為卦主比原筮曰剛中明五為卦主也再三瀆者初承陽比陽故告之五猶與二相應三四則乘陽不敬又不相應是煩瑣瀆亂蒙昧之人而已故不告互坤先迷蒙義也一以告為告五一以瀆蒙為教者之瀆皆非舊說以問者之瀆解再三瀆以瀆蒙者作教者之瀆解瀆則不告然細玩詞旨止是剛中之二包初應五與他爻无涉耳養正二句釋利貞二中正五亦中正故也亦見得瀆則不告之爻均非正

也然卦取童蒙辭取初筮告再三瀆之象亦有少成若天性老大迄无成之義葢周易止以象告无理不可通也據童蒙而論所爭在誠與不誠據教者而論所爭在養之豫不豫須兼時位說不可專指位說葢剛中之說即有孚心亨之義而赤子之孚誠固未散而不雜也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山艮泉坎也不言水言泉泉者水所自出據山下言

也山泉皆象也若山下出泉果足盡此卦真義則爻
爻皆宜明山下出泉之義矣真義如在象辭外則象
義明矣葢一陽亨于坎中為陰所蒙亦如泉水為山
所蒙不能一瀉千里故取蒙象然陰雖蒙陽陰固藉
陽以亨山雖蒙泉泉固由山而出則出者泉之亨機
也下蒙字是泉之蒙非卦名之蒙亦如地勢坤之坤
止取順義與健字對言耳凡象中之卦名莫不皆然
自來認為卦名以君子為效法皆未察象字耳其將

以山下出泉為君子所法乎凡象中上叚皆即物理以象卦德下叚即人事以象卦德也果行從陽性善動而出育德從水之滋養萬物而出果行象陽之能亨育德象陽之能亨而并能發蒙以亨及羣隂屯之經綸向謂承屯來不知屯字止是難義特足雲雷之義耳若經綸則因難而求亨者也解為效法難固非所願法雲雷何可法乎此之蒙字止是不能驟達若果育則自脩而求通之砥礪也蒙中原无此義將何

法耶彖中取發人之蒙此言自脩亦不同也屯五居天位以天下國家為任故象經綸蒙二居地位是獨脩為已任者故象果育彖言教人亦學誨事也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說虞本讀如喜悅之悅初發成兑兑為說吝說文作遴

此爻獨用一發字可知所發獨此爻也陰非陽不發

九二獨言包凡包皆自外包内便可知是包初初為

二包陽德善動水性下流故能發初坎初入于坎窞

者此也初筮之告便是此爻之發陰而居下蒙之甚者刑罰立而教化行用刑正所以發之變兌為刑人坎為桎梏刑具也在足曰桎在手曰梏坎為穿木互震足見艮手用桎梏象又伏離見震有噬嗑折獄用刑之象故豐旅賁皆言獄說即脫字脫桎梏不用刑人也變兌為悅為毀折坎象毀折故脫桎梏虞翻作喜悅吝者利之反小疵也和悅而脫桎梏安能發蒙說如字讀謂言至行不至亦可

象曰利用刑人以正法也

坎為法律不釋脫桎梏便知下句止是反言以足上意

九二包蒙吉鄭作彪文也石經陸作苞納婦吉子克家

蒙卦以二爻為動用之主包裹也凡包皆外包乎內非陽包陰則陰包陽若陰與陰陽與陽同性同德合一不分皆不言包泰否姤皆外包內也包蒙包初也故彖曰初筮告而初亦遂言發蒙即敷教在寛意也

然二陽亦被陰蒙如師二之在師中以為剛中便兼三四蒙二二包初兩義凡爻俱兼時位及承乘應比看之包蒙據承者言吉即亨也納婦據應言應五互坤順應而且順為得婦道故吉克家據本位言蒙以衆陰有擔荷衆事象中男有剛中之賢又居下位而克任上事也

象曰子克家剛柔接也

剛中而上下皆柔故言接不專指應也剛柔接所貴

在中不亢不抑得調劑之宜治家之善道也克家納婦皆一義故不連釋接與際不同際言時遌然之遭也接言位指我之應物說

六三勿用取女虞作娶女見金夫不有躬无攸利

互坤變巽兊皆女象二乾爻乾兊皆金震長男夫象故稱金夫指二言也陽性上行三居震上二動而下之是夫以金賂已者三陰柔不中正應雖在上性止而不能相應三居坤順之下有坎水下趨之性又變

為悅動二陽又動而相比故有見金夫不有躬之象
屯二本應五初陽動而干之故亦有乘馬婚媾之象
但屯二中蒙三不中屯震木上升蒙坎水下注故不
字與不有躬異也

象曰勿用取女行不順也
震行坤順順化而動變兌毀折故行不順此歸罪于
三也

六四困蒙吝

困蒙者終于蒙昧不開明也四上下皆隂居坤迷之中逺陽无助又无應比故可羞通于未濟故困

象曰困蒙之吝獨逺實也

隂為虚體得陽而實无應无比故逺實可知周易貴陽

六五童蒙吉

此即彖中童蒙艮為少男也柔中居尊互坤順變巽以應二是専心資剛明之賢者故吉

象曰童蒙之吉順以巽也

由坤變巽故曰順以巽正遠實之反所以吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇禦荀作衛

凡陽皆有動義擊者陽動于外也二為陰所蒙故言亨卦外而動非有所蒙故言擊治蒙貴剛令剛上而衆陰順伏于下故曰擊蒙應坎盜伏離戈兵艮手持兵擊象互坤順變亦坤順順手而用戈兵則禦寇之利非寇之利矣艮止故言禦中有師象故言擊言禦

象曰利用禦寇上下順也

中爻坤下順也變坤上順也坎寇互坤以上承下順也中爻坤上順也

☵☰ 乾下坎上

需須也有所待也人之待養唯食故又謂食為需論卦象水在天上未下于地必待陰陽醖釀然後成雨需象論卦德以健遇險而不遽進需義也

需歸藏作溽李陽冰作雨天鄭元讀秀有孚古一作尃光亨貞吉利涉大川

需待也以剛遇險而不遽進待之義也孚信之在中也五坎内實陽剛中正而居尊位有孚得正之象互離光象坎心亨象屯蒙以陰裹陽而陽爻中正所重在亨故謂屯蒙得坎之亨需訟皆涵天德而陽爻中正故謂需訟得坎之孚貞正也五剛中正為需之主正象大乾象川坎象坎水在前乾健臨之乾知險涉大川象唯知險所以能需又互兑覆巽坎水而加巽木亦涉川象蓋有信正之坎臨以知險之乾中互離

明所由光而能通而獲吉利也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也鄭廙作鄭䓗乎利涉大川往有功也

險在前不可輕進當需時也知險之乾臨之剛而且健加以離之明坎之通則不冒險以進而不至于困窮位天位釋有孚光亨字坎在乾上陽居五位主坎之動用也正中釋貞字二則言中不言正矣往有功

即坎彖之往有功吉在其中矣

象曰雲上于天王肅作雲在天上需君子以飲食晏樂

陰陽和而後雨澤降雲上于天是地氣已升將雨之候待之可也此本上句來非卦名之需飲食養氣體晏樂養心志有待時以動意待字却在言外物理人情莫不如此虞翻曰坎水兑口水流入口為飲食

初九需于郊利用恒无咎

乾為郊廣大曠遠者也健行而遇險故宜需郊未近

險健行處下故曰需郊歷久不變曰恒利用恒安常守静不變其素以待也方在需初慮其不終故云然需郊從遇險來利用恒從需來无咎從用恒來雷風為恒初固震巽之爻也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎陸无无咎二字未失常也

難處不犯即不冐險以進也未失常不失需之常道也

九二需于沙鄭作沚孟喜作沙衍小有言終吉

沙則近水需沙漸近險也漸近于險雖无患害已小有言矣變陰故稱小互兑口小言象謂衆人見譏也化離明變之既濟明哲保身不為險陷故終吉

象曰需于沙衍在中也衍古作羨羨音衍雖小有言以吉終也

矣鮮謂衍即水字舊説作寛字解謂以寛居中不急進也謹按衍者水溢也多也文之重出者稱衍是也

上卦坎中爻變坎所變之坎在中故曰重出之水在

中也水本險義重出則險甚故可畏論全象此為中爻論下卦又居卦中故稱中重險在中故宜需若泥則陷矣故象致寇在中與在外相對則衍字與災字相對便含有難犯之義觀小有言上添一雖字便本衍在中來以吉終謂衍退而既濟也

九三需于泥致寇至鄭寇作戎

泥近水將陷之象坎為寇近與坎接互離戎兵致寇象三居健極才位俱剛而不中故有此象敬慎惕若

故不言凶方與坎接而以為寇至水性下趨也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

坎在乾外故曰災在外坎盜而我近之是致寇自我也因在外與在中不同故象盜敬慎者乾之惕離之敬也

六四需于血出自穴

坎水互離赤色之水又近乾之大赤故象血血即坎非見傷也坎隱伏又當坎窞之交故象穴出與入對

坎終陷之深故入坎初陷之淺故出動于爻中則必出動于爻外則必入言雖需血柔得其正需而不進故有出穴象坎本陷而言出以陰爻兩開本有穴象乃承乘皆陽又應初陽動復變陽故有出穴象近坎者以為冠出坎而三爻皆吉四上有應五中正也

象曰需于血順以聽也

承乘陽而所應又陽陰以順陽為義故曰順以聽坎為耳聽象聽者聽初也

九五需于酒食貞吉

坎水酒象互離水在火上酒食象互兑食象在兑口上未曾入口需象凡事容有不當需者酒食人待之以養于此需之故正而吉向作已飲食説亦非需義

貞乃爻德不是戒詞

象曰酒食貞吉以正中也

此釋貞吉字彖之正中正指此爻正中當是中正方叶

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

穴謂六入謂上穴需終之陰爻入需終之事四上皆陰爻在内變陽故出在外窮極故入需極將不需故有陷而入穴象我為主應為客下應之三陽具健行之性故不速而來一卦之末故言終至健知險可以拯溺故吉昌由知其來也待人而不至猶將需之今需之終矣非其既來乎因需終而知來因乾陽性上而知來因三陽而知為三人因健行親上而知為不

速此周公立象法也敬者陰順陽也終位也吉健而不陷也變巽故言入凡卦至上爻下卦三爻皆應細觀當自知之

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不釋入穴者入穴是陷之最深需之最久已具上六字中故不釋三人位應上六故曰人來五既中正則當位矣上不當位止是不中正非論陰陽也本文之象入穴二字盡之不速至終吉因入穴而推出全卦

之象也不當位釋入穴未大失因不當位而推出不速客來敬而終吉之義焦氏易林引不速客來指為盜賊然此屬坎爻下又言失或古傳指盜也

☰☵ 坎下乾上

訟爭辨也論象天上運水下流其行相違訟則相違者也論德上以剛凌下下以險伺上據一人言內險外健據兩人言此險彼健險健相持均欲求勝必訟之道

訟有孚句窒惕句窒馬鄭作咥咥覺悔貌馬讀作躓中吉句終凶句利見大人不利涉大川

孚誠實而無詐偽窒窒塞而能含忍惕戒懼而畏刑罰皆一陽内陷通中而自動之象故下便曰中吉得半自止正由孚窒惕故也得半即歸逋之義不終訟也二中實孚象溺于二陰窒象坎加憂惕象剛居二中象剛雖沉溺有孚見窒懼而得中象故吉中即中正之中不可以惕中連讀方合卦義終凶乾在外之

象五稱大人互離利見象互巽木見坎水本可涉川值三剛在上陽實陰虚遇巽風舟重遇風必危故入淵入巽也淵坎也以剛乗險以實履陷故不利也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

健而不險必不生訟險而不健必不能訟下卦稱來

二居柔得中故能有孚而窒而惕及中而止吉者无

訟之吉非訟之吉也此釋下卦坎陷居中也終則極而至于成也此釋上卦乾健不已也乾健故有終五之元吉利見者也故以五為善聽之主此釋九五一爻入巽淵坎也陽實而遇坎陷舟重遇風故危此冒險興訟陷身之象通釋上下卦也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上蟠水下潤天西轉水東注故行相違易遡曰横圖乾一坎六後天配洛坎一乾六故曰違行 煦 按一

生六成水數也而先後天彼此互易可悟天一生水之理元公曰洛書乾與坎連而乾飛離不飛坎其氣不親也故天水為訟天火為同人煦按謀始者乾知大始乾始美利也訟卦得名由内險之二然上有剛健中正之大人不可不察又縁中吉終凶故欲謀始始之謀否終之吉凶係焉懼其終違故也天水違行與訟何涉特取物理相違以象致訟之由作事謀始與訟何涉特取人事之不欲相違以象无訟之由也

卦義原不在此故曰上下辭皆象也

初六不永所事小有言終吉

事但言初則不永可知如盜言初犯是也凶事不永則終吉可知訟本以言爭今但小有言語辨白則事之不永可知訟與比初同是陰爻訟不永而謂為終吉比終來有他吉終來與不永何頓殊耶親附者欲其始終无異乃由後遡前知非半途力屈之事故本有初知其終來有他吉相違者原不欲有終故由前

逆後知但能有初者必終吉卦殊故義殊也小謂六變兌口言象訟六爻俱説時上道理因卦辭有中吉終凶故象辭亦言謀始

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也長即永也兌口故辨離明故明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎為隱伏逋象邑人坤象詳謙卦以坎化坤由動反靜坤

稱邑又闔戶象互離又伏離離居三三百象言邑小也二剛居柔得下之中未到極處又非五敵故有半事中止象卦辭中吉正指此爻无眚即中吉坎為眚變坤故无眚

象曰不克訟歸逋楊易謂不克訟歸逋句竄也自下訟上患至掇也鄭作惙謂心憂迭迭也楊易謂掇下有闕字

竄謂不與之訟也掇拾取也義乖勢屈禍患猶拾取也此言不克訟之故

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

舊德舊日之惡德懷恨不平思欲報復故興訟食者吞聲不言之意互巽覆兌食象上應剛強終訟不回不免常受侵擾三隂柔自卑故有食人舊德含忍不報象所由終不已害而吉也此與坤三同辭乾坤得類故言其合而含章天水相違故言其相忤而含忍貞厲與可貞同貞柔德也厲乾三之德相得故止曰貞相違故不免于厲三故言終无成者隂柔也互巽

變巽或象互離日應乾君王象王事謂忿爭之事坎終接乾應乾故為從王事隂柔有餘而剛果不足安能有成二處中不終其事則曰无眚初不永三食德皆隂爻所以終吉此只正接乾處說道理故止曰无成而不曰有終

象曰食舊德從上吉也

從上者從上九也隂以從陽為事既從則雖有惡德自必含忍矣從上與從王事有異從王事謂接乾也

九四不克訟復即命渝安貞吉
不克訟謂居乾後而獨應陰也復返也命天命此巽爻故不曰理而曰命復與小畜同皆為震爻即就也去其忿爭返就義命也渝變也四變互震有變動象故隨初亦言渝渝安貞變其忿爭安于正也四居陰變陰雖離險即健處乾最後當在淵之爻故有退象亦如三當坤三故從王事无成

象曰復即命渝安貞不失也

不失者本有而未失也初下卦始四上卦始始事便
改圖故初言不永者謂訟也此言不失者常道也
九五訟元吉
乾五變坤五故同稱元吉坤化乾而有善乾則剛健
中正自有之善陽健居尊而得中是聽訟得其平者
故善而吉
象曰訟元吉以中正也
中則聽不偏正則斷合理煦按上有訟字不作聽訟

說亦可

上九或錫之鞶帶王肅作槃終朝三褫之鄭作三拕與褫同拕也晁氏曰如拕紳之拕徒可切

鞶帶大帶命服之飾男鞶帶女鞶絲革為之或者設辭也乾為衣又為圜帶象乾君居上變兊口應爻巽命錫服象互離朝象應離居下卦之終終朝象互巽月窟月初見亦朝之終也乾三言終謂居下卦之中變離互巽此之終朝居上卦之終與離巽應也離居

三三象需上三人謂下乾三爻此正需下轉而居上特在相違卦中故曰三褫褫奪也坎為盜變兌毀褫奪象命服豈以賞訟特設言耳極言訟不可終也言設若能勝至受命服之賞亦必不能常保此即終凶之意

象曰以訟受服亦不足敬也

縱受亦不足敬況褫奪隨至其不可終朝明矣

☵☷ 坎下坤上

師衆也地中有水百川附地衆象論德則内險外順險道而順行師義也論文則陽處下中五陰順之統兵象五柔居上順而從陽人君命將出師象

師貞丈人吉（子夏作大人吳幼清從之陸績作聖人不若大人為得）无咎

坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至静師象貞者二剛居中得正也丈人者老成持重練達時務者不得正則无名不得將則黷而无功今正而得人故吉而无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣崔憬毒古毒字毒音篤完厚也從生毋毐音獨從草今考毒音篤毒音育毐亥妹二音毐音枚毐音毋罪切

能左右之曰以衆坤正坎也衆正言為將者王言命將者剛才也中德也言主爻也應謂五信任專也險坎也兵危事順坤也人心服也才足戡亂德足服人故稱丈人崔憬曰亭毒也毒毓育通若作毒害非行險而順民衆順從故吉師本有咎吉故无咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

百川之流故有衆象一剛而順撫衆陰故有容保象一陽畜養衆陰與小畜一陰畜衆陽同義故有畜衆象

初六師出以律否臧凶 楊易否即否卦之否臧即藏字晁氏云否多作不

本卦五上為君其餘皆將律法也號令嚴明進退攻擊皆有法也師初故云出師出故須以律若不律而不善則凶

象曰師出以律失律凶也

失律則否臧矣

九二在師中吉无咎王三錫命

師中即剛中六五中行皆此中也將不剛則怯過剛則猛剛中則恩威并濟故吉而无咎

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

師中謂二天謂王承天寵委任專也錫以物命以温語是寵任非褒功懷懷保懷萬邦即羣陰順服卦伏

同人上乾王象下伏離三象互巽錫命象皆對應文之象

六三師或輿尸凶

或者設辭變巽也坤坎皆輿象盧氏曰坤為尸坎為車多眚伏離戈兵失位乘剛无應尸在輿上故凶以陰居陽才弱志剛无應不中犯非其分必致大敗此乘剛无援之象

象曰師或輿尸大无功也

不唯无功且大无功乾稱大咎歸主將也

六四師左次无咎

古人尚右故右前左後蓋乾先坤後故右乾而左坤左次謂退舍陰居陰象也夷四陰曰左股豐三陽曰右肱可知矣四居上卦之下故凡四皆有退象陽動陰静位次亦然三居陽四居陰動静不同故爻辭亦異度不能進完師以退故无咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常恐人以退為怯故云然

六五田有禽利執言楊易以言作之非也无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

應在田之爻故言田坎中陽上下皆隂與小畜同禽象禽又取擒制之義鳥獸冦盜人所擒制也坎為盜禽害禾稼故亦為盜執者執獲坤為衆互震變艮手衆手俱動執獲象言聲罪致討也長子指二震象又丈人也在衆尊之曰丈人在爻象則為長子弟子指

六三長之次也六五用師之主柔順得中不為兵端下應坎盜故為田有禽象應敵興師利在執言故无咎論大象二固吉爻論五則二為敵應之爻且有寇象故利在搏執而聲其罪也論命將則二又應五之佳爻故又有長子帥師之說易不可為典要也輿尸來氏崔後渠取衆主之說謂衆謀者議論不一舊說亦作衆以小人之說果爾則帥師之長子為木偶矣須知既言无咎又言凶原是一爻兩象五居尊位下

爻皆其所統除左次无咎者不論而懷邦之吉輿尸之凶則判然殊矣將固人君所命而得人則吉不得則凶故于命將爻中兼發兩義長子即丈人能帥師則剛中順應之義在其中弟子次于長子非丈人矣故致輿尸之凶貞謂五中也陽先隂後陽剛隂柔陽勝隂負故凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行謂二剛中而互震也使不當歸咎于五也

上六大君有命開國承家小人勿用

伏乾為大君互震伏巽為命命即開國承家之命坤國象變艮有門闕家象功大開國功小承家開國原其始承家要其終上六師終論功行賞時也小人坎盜也勿用震初也是守成保邦之事見當任賢也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

无私曲故曰正亂邦與懷邦相反

☷☵ 坤下坎上

比親附之卦水附地而不離比彖五剛居尊衆陰比附有一人統馭萬邦景從之象故為比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

于寶本比原筮原卜也周禮三卜一曰元兆楊易原即原泉原始之原坎象水原也

原再也禮曰末有原是也比彖皆言筮而初與原異彖坎剛居内中内則初之三筮所成比坎剛居外中外則再之三筮所成彖之包初者唯二比之親附者唯五五在坤師皆稱元吉故此亦稱元觀不寧二句

及彖辭元永貞无咎以剛中也則原筮二字似當指五然此以原筮指五而蒙之再三二字復何所指乎且後夫之凶亦在上卦何以為元一曰原筮指二謂獨與五應蒙之初筮指初謂獨為二包元善指五永貞无咎與後夫之後對舉即因不失其親之義指應五言故蒙與比皆以剛中釋之是皆因剛中之爻而覺初筮再筮之爻與他爻特異耳元善永常貞正也既剛而中吉何待言剛中之爻正蒙比動用之主爻

此卦體所由定條教號令所自出若與諸爻相比則有能發與不能發能比與不能比之異故彖辭遂一一分別言之二固獨應五矣初三與二同為順體四既附五又與二互為坤順莫不順而趨上故曰不寧方來上之一爻獨在五後又不相承故凶凶與元永貞无咎相反者也

彖曰比吉也（吉也之也王肅本謂衍文非也）比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道

窮也

吉比之吉也與漸添也字同輔謂下隂順從皆有輔佐之義一說指四言謂四獨近五下隂順四比于輔者以相比也據比義而論唯四為能比五故文王言比吉孔子特添輔字明謂四也原筮元永貞无咎謂二也剛中之五當權得令四比而輔矣從輔者又順以相比原筮之二又與之相應四與二均有其吉皆由不違乎剛中者致然故總承之曰以剛中也不寧

方來則初三皆在其中上謂四居上卦下謂下卦後謂末後所成之爻與原筮初筮皆論爻也據五而論則上獨在後故曰後夫當上下相應時上亦宜在應中不然則何云上下應也然謂之後夫者或亦觀望而獨處後耳

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水附地地順水物理之相比也建萬國九五下臨坤地親諸侯五陽下撫羣陰人事之相比也彖則人比

我象與爻皆我比人

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

有孚誠信也比者比于人也比初貴誠斯可无咎又必誠信充實自初至終乃有他吉他吉謂意外也二與五應自内而得貞吉今初五无應比二而得吉故云他吉亦如損益之五二切近主爻故以或益為意外之益缶者土器中虚坤土中虚象土徳誠信坎水流坤初動成屯屯盈也故盈缶因誠信充盈故知有

終因在内故稱來初在比中亦親附之文特遠五无應却能比二比也者既久而不暫離之義若使其後有違安得云比乃亦有始初覲望勢窮力屈乃始相比其心不可謂誠唯自初已然方知其誠信所以无咎若使中路改易昌云有初唯自初至終无異非極誠信者不能故象以盈缶

象曰比之初六有他吉也

初非五應但以初誠極至比二而上順故有意外之

吉六以順陽為美陰德本實赤子之心不失最初故云然

六二比之自内貞吉

内謂内卦自内而比不失已親也謂二五正應二又居内則親象也别于初在應外四疎而外比者也

象曰比之自内不自失也

當比之時殊方異俗尚有盈缶之誠故自内者為不自失本相親也

六三比之匪人（王肅本下多一凶字）

三不中正不能擇人而比與五又无聯屬而乘承應皆隂故為比之匪人匪人匪非也

象曰比之匪人不亦傷乎

憫之而凶可知矣

六四外比之貞吉

外謂外卦外比謂從五柔爻居柔比陽得正吉道也

本卦獨九五為賢二以正應比于内是親而不自失

者四以相近比于外是踈而能從賢者故皆貞吉

象曰外比于賢以從上也

五陽剛中正故賢居尊位故言上從謂四之分義當然

九五顯比王用三驅（鄭本作歐）失前禽邑人不誡吉

比之者比人也顯比顯然光明聽人之比已也此二字為主象下皆顯比之象五君位伏離日王象三驅獵也離三數坎馬駕坤車驅象伏離網罟互艮手持

之又且覆師用衆逐禽之象虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽照按比五即師二也師五田有禽謂九二在田兩陰為翼有禽象師五動與二應師二不動不變禽象不失故有禽比五既動陽變為陰禽象不見故失禽未變者前已變者後故曰前禽三驅三陰比五而順也獵必合衆故于比象之取者取而舍者舍得失兩无容心正无私曲而光顯之義坤為邑為衆三四為人位不誡即順比之

義私屬亦喻上意也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也易舉正象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句

不中不正安得光顯前之三陰互坤為順上之後夫背陽為逆順謂比逆謂不比上使中謂陰之順上之五陽使之也

上六比之无首凶

陽資始故乾稱首陰處卦終又在五陽之後有背去

之象故曰无首陰以陽為類得陽而始有所資背陽而去不得所資又窮極將反故凶乾之无首而吉者乾元既到亨時萬物皆得所資此亨時之事非元中之事故无首吉也此後諸卦皆以得陽為幸无首則不得陽故凶凡卦之氣皆自下而趨上故初比二二比三三比四四比五五下四陰又順以比五乃上獨背五而去又无所比故彖稱後夫而爻稱无首首與後對不能為首豈不後乎无首而亦曰比之謂在比

中五又比于上也

象曰比之无首无所終也

爻曰无首象曰无終者凡物必能有始然後能有終无首者无始也其在坤卦即喪明是也陰不得陽不能有始則不得所資而含胞孕育之无基代終之理已絶故曰无所終荀慈明曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終此言深合易理蓋陽欲无首者欲其交陰而有所施然後物得所資而各有其始此即

用九无首之義然慈明不釋于用九節中此用九一節所由僅作占卜看過陰以大終者謂其得資于元翕而受之然後能發陽之用无成而代有終也陰而无首不能得陽之施不以大終者既不能得陽之施則无所翕受而不能發陽之用安有代終之理葢陽欲无首欲陽之交于陰陰以大終欲陰之交于陽孔子贊元以大至于用六曰以大終也便可知陰之始終于乾矣故陽欲无首而陰則必不可以无首周易

未經秦火獨賴占卜得以不廢未必非前古聖人明知後世必有焚坑之禍故隱其事于占卜寄其妙于蓍龜用得傳大道于不墜學者須細心體察其妙莫詳于函書茲特其約之者耳

☰☴ 乾下巽上

小陰也畜止也養也乾下巽上以陰止陽又一陰居四五陽皆其所畜以小畜大故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小又畜之未極陽猶尚

往皆小畜也然尚往指陰不指陽也

小畜 敕六切古本一作蓄歸藏小畜作毒畜陳應城引韻注歸藏作育楊易音旭鄭本畜養也 亨密雲不雨自我西郊

亨者互離伏坎心亨象一陰而五陽附之陰陽相得亦亨象二五陽剛居中皆亨象密雲二句正畜小之象互離伏坎雲象兌西象乾郊象澤氣蒸天得坎半體陰在天上為雲陰居陰故曰密雲巽風見離日為不雨密雲陰物西郊陰方皆謂四因畜小故不雨象

中尚往與下降對是陰之方行非其既盛故用一自孚以見尚往之為巽初若雨則升極而降者故上九窮極將反乃有既雨之象

象曰小畜柔得位而上句下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔得位謂六居四釋小也上下應向謂五陽應四釋畜也煦案卦上二陽體同一卦不宜言應當是巽陰得位于上而乾初健往于上者應之也故曰下應因

應陰者方始有初故有密雲不雨之象雲固雨之初也內健則果決外巽則和順又二五剛中可以伸必為之志故曰志行健巽剛中志行是亨之故尚同上天氣上而地氣下无雨之時則然雨則陰升而上交于陽升之極盛始降下為雨今陰雖離地甫至天位猶未全交于陽故曰尚往上往與下降對西郊互兑也兑居下卦四陰由兑而升未至天位故曰自西郊明在方升未到下降故曰施未行即未下降耳風行

天上命未下須故也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上命未下行也若天下有風則誥命四方矣

風巽也虞翻以乾為德離為明伏坤為文初至四體夬為書契乾離照坤為懿文德煦按坤迷非文也乾二天下文明文德乾象也又大象離柔來文剛與賁同故也懿美也乾粹精巽和順皆美德文德德之見諸威儀文辭者畜聚也德須畜文亦須畜

初九復自道何其咎吉

初震爻故言復對巽隂言也復有循環往來之義故唯初爻可言二之復牽馬而已復自道者隂柔不能自主故以比陽應陽為美坤以爻乾為得主是也陽則可自主矣爻獨應四孅于狥隂故以復之一字離應而著循環之吉又以為自具之道明陽得自主耳何其咎陽剛獨斷本无咎也

象曰復自道其義吉也

既復而循不息之義乃乾道之自然義即道也

九二牽復吉

非震爻何云復因初為復爻牽連而及故也如云牽于初復而升進耳宜曰初從巽復二從初復巽為繩兩繩相引曰牽

象曰牽復在中亦不自失也

在中者兼上下爻明牽復之義亦者承初之辭初陽剛正不狗乎陰得自具之道而不自失此亦牽復于

初不自失也

九三輿說輻古亦作輹夫妻反目

輻輪也乾為圜又健行圓而健行在下輻象變兌毀折脱象輿去其輻則不能行此卦爻爻有行意故卦辭言亨乾德上升巽性善入曰牽復曰以隣曰積載皆行象脱輻獨象不行以能畜之四在前又應既處之爻也下曰夫妻反目便知是受制于人非陽剛本性大畜之輹與輻不同輹乃輪旁係木輔車而行脱

易設亦易是有待而行非不行也虞翻曰豫震為夫巽為妻為多白眼離為目離火動上㓗乾金反目象荀爽曰妻乘夫不正互睽反目不相視也三四初時陰陽比悅及變兑口舌巽不果多疑又夫内妻外妻乘其夫三反見制故反目葢陽性上進終不可畜故小畜止畜得九三一爻

象曰夫妻反目不能正室也

男外女内位之正也今男内女外妻乘夫故不能正

室

六四有孚血去惕出（馬云血當作恤晁以道云古血作恤）无咎

大象離互離伏坎皆孚象坎為血為加憂血去謂去其體之見傷惕出謂出其心之見懼謂坎象隱伏又據變爻言也未變伏坎有血惕既變成乾何有血惕此爻獨為卦主承五應初又乘承皆陽協助者多雖乾金上進尅巽木宜有血惕然與五陽合體為巽巽性順入以容之陰陽相悅若可傷而終不至傷若可

懼而終必无懼故有此象觀象曰上合志便知與上

五陽同為巽體得五之助故无咎

象曰有孚惕出上合志也

五為坎爻得剛中志行之亨此伏坎有心亨之義故

曰上合志若蕪上二陽則上爻不宜言志且六十四

卦中不應不比者何能為用爻之助

九五有孚攣如攣陸氏釋文力岀切馬云連也子夏作戀如云思也富以其隣

五坎爻大象離伏坎皆孚象攣綴緝也相連固結之

義巽為繩五變艮手孿象富謂四陰有形可積也五與四比挾陰而有之五之富也三陽同德稱隣先天圖乾巽相比故稱隣富字詳具謙卦隣字詳見震上月窟一陰出于乾而乾體遂由以終令巽乾合體因此一陰能止下乾故卦名取以小止大之義能左右之曰以虞翻曰以及也因乾性上升仰承乎四四固得而用之令五挾四成巽體四固積陰富有之爻若五資四之富以及比隣凡四之所用五皆得而用之

者然也故曰富以其隣荀爽曰五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富觀此之富以其隣指四陰畜乾而言故知四之合志斷指五之一爻

象曰有孚攣如不獨富也

以此一陰與下三陽共之故曰不獨富

上九既雨既處尚德載晁氏曰卜京虞皆作尚得婦貞厲月幾望訛作近望孟荀一行本作既望君子征凶

畜極變坎故雨處止也巽性既進而退巽風吹散其

雨既雨既止之象尚同上尚德載三陽為德互伏坎下乾為輿變坎亦為輿上變需與三人同義皆指下乾乾為德德載謂積三陽而載以上往故曰尚德載大有大車以載積中不敗相同載字便兼積義因此卦所畜本小故至窮極之爻而曰德積載言其多也與大畜何天衢相似亦如通卦言密雲不雨至上而言既雨耳天下可積而載者唯文與德故象辭遂兼言文德便是畜義此言德不言文小畜所重止在德

耳巽婦畜乾夫以順為正今坎成巽壞失巽順而為險陷危厲之道故始貞而今厲互離日變坎月巽伏震互兑震東兑西日月相望煦按望謂乾也月必至望始見三陽純乾之象幾近也謂望前之近望者為兑陰之終即乾先三之始也望後之近望者為巽陰之始即乾後三之終也此義自具先天圖亦猶夫德積載三人來全為下乾立象易言幾望者三皆不離兑巽歸五下兑互巽五又變兑陰終而又始故言幾

望孚四上巽下兑其陰一始一終故言幾望陰之始終必交于乾故此卦借月以言乾三陽故稱君子畜至德載則所積已重變坎車應兑毀則載之者難故征凶亦如訟象舟重遇風之說因此卦亦有天水之爻也變坎為狐疑

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

坎習積象坎為狐疑此是畜之極處故添積字當積載之後而言征坎輿巽舟載重而遇兑毀安得不疑

䷉ 兊下乾上

履在下而人所踐履者又禮也禮以下人故以履為禮此卦兩體一柔居下卦為用故通卦皆取自下奉上之義而自上乘下之義反輕非用爻也天尊于上澤卑于下履象内和外剛禮嚴而和象伏謙謙用爻亦在下故曰謙以制禮雜卦曰履不處也故爻爻皆有行義

履虎尾不咥人亨

虎兑象以柔下剛則在上者蹈藉乎下故曰履虎兑

象和悦三乃末爻故曰尾伏讟讟之下艮亦曰尾也

所履者和悦柔順故不咥人雖以自上履下為義而

和悦柔順中便含禮意彖辭所由有以柔履剛悦應

乎乾之説此與訟初旁通履虎即小有言不咥即終

吉皆先後相懸凶吉異等之象上履下而下委婉兩

无違忤故亨

彖曰履柔履剛也説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚陸績作疾光明也自剛中正以下楊俱改入文言

柔履剛即柔下剛也履即冠履之履與大象同如云禮下于人耳為用文在下和悅恭順乎上也悅而應乾有何違忤故象辭有上天下澤辨定之說為用文在下耳因其悅而上應故乾之乘藉乎此者自无危機所由不咥而亨也因履剛悅應上得安處其位故又有剛中正履帝位不疚之象向來但作踐履說誤也蓋履剛悅應是就兌之悅應而見仰承之无忤履

虎不咥是就乾之下蹈愈見和恱之感也皆明亨故也剛中正指五言五帝位也即象辭上天之義不疚者恱而在下故也總為用爻在下也光明為互離也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天尊澤卑重下澤不重上天為用在下卦也澤安于下得恭順事上之道故謂履即是禮辨上下以嚴天澤之分定民志使安上下之常然但曰定民志不及上字則用柔益明

初九素履往无咎

素白也亦為平素猶常也即不飾不雕也陽下居初未為物遷故稱素履猶云潔素平常之禮禮貴善下在下故往无咎往陽德也此卦陰在乾下有似乾人之足故爻皆言行

象曰素履之往獨行願也

无應无比故言獨即比卦應外之說素謂在下居初凡物皆始微末盛始小末大始清末濁非中爻故言

顧不言志

九二履道坦坦幽人貞吉

變震足履象又為大塗坦坦象道本四達居中而可四達故言道居互離之下故言幽二人位故曰幽人與歸二幽人同在下得中故幽人貞吉二與四同二坦坦四愬愬者二中四不中也二五皆中二貞吉五貞厲者二剛居柔五剛居剛也陽處陰位得謙而在下之禮故六爻皆陽處陰位為美

象曰幽人貞吉中不自亂也

中德在内則見内重而外輕故中不自亂謂无應而不失中也爻變則震動于下艮止于上而中仍如故故為不自亂但曰中則幽人貞三字皆釋之矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

互離目不正遇兑毁眇象伏震足動于乾人之下不正遇兑毁跛象俟果曰三兑爻互見離巽離目巽股體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也仲虎

曰歸初跛不中也二眇不正也此并書之惡不中且不正也三人位正居兑口乾人之足動于虎口咥人象互離兑水火相刑巽兑金木相尅亦咥人象三變六爻皆乾以兑悅離文變而剛猛武象三人位武人象陽大陰小陰變陽大象變乾大君象乾動而有為為于大君象周易无閒字諸解竟說為君置于字不論非也況五君正位于上一卦中豈有二君當知此即或從王事之爻緣經文之事非緯武者所能令大

君之事武人竟欲為之是即眇視跛履安作安為履虎之象也葢陰柔之才本宜守分乃居剛志剛變剛應剛亦妄而已矣

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

不足者陰人之才不當者柔居剛也爻以位為志志剛言妄而不安分也

九四履虎尾愬愬馬融作虩虩終吉

三為用爻四上乘之故亦稱履尾愬愬畏懼貌四乘柔居柔而上逼至尊故以恐懼而致終吉三才柔暗而志剛猛故觸禍四才剛猛而志恐懼故免禍

象曰愬愬終吉志行也

此震爻變亦互震故言行互坎伏離故言志志行者柔順以事剛决之君得行其志也初獨行遠君也四志行近君也

九五夬履貞厲

夬履皆乾兑相易在履而當夬位所履之卦又見夬象故稱夬履夬決也慨然以天下為任主張太過也象言全象見其剛中正故善之爻專言五動變成離則又明燥而愈夬矣

象曰夬履貞厲位正當也

位當而亦云貞厲傷于所恃也又下卦悅體因悅而成夬故兑之九五亦云位正當

上九視履考祥鄭陸晁氏皆作詳其旋元吉

此與在下之用文相應離目當履位故云視履謂行路而看足下也考成也作稽考亦可祥善也變兑和悅故言祥蹶趨冥行常多蹎蹼今視其履者欲成其善也乾德健行亢當有悔將復之文故言旋旋轉也行之圓轉也視履以成其善故行之周廻處无不善而吉也

象曰元吉在上大有慶也

大即元慶即吉乾故稱大此卦亦具天火之象故言

大有以火照天何所有之不見此卦居陰者固佳應陰者更善

周易函書約註卷三